根本薩婆多部律攝卷第四　奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉制譯

造大寺學處第七

尒時薄伽梵在憍閃毗國六衆苾芻
斬伐勝樹欲作大寺雖為僧伽致招
譏惱妨修善業因起違諍事惱同前
制斯學處
若復苾芻作大住處有主為衆作是
苾芻應將苾芻衆往觀處所彼苾芻
衆應觀處所是應法淨處無諍竟處
有進趣處若苾芻於不應法處不淨
處有諍竟處無進趣處作大住處有
主為衆作不將諸苾芻往觀處所於
如是處造大住處者僧伽伐尸沙
言大者有二種大一施物大二形量
大若無過者為衆聽造若有不淨等
緣制不許作言住處者過去諸佛及
聲聞衆咸悉受用佛所聽許諸信敬
者造而奉施若苾芻作大寺時限至
三層佛殿五層因許給孤獨長者造
寺法式長者以金遍布其地買逝多

林營飾既周奉佛僧衆若施主為衆
造寺更有施主於此寺中欲為別人
造房施者應問造寺施主方可興工
自下四明分房舍卧具法式於夏前
豫分或至安居日分其攝事人告大
衆云其房有利有衣若欲得者隨次
應取若當時不取行至第三方更索
者二三索時未即須與三索應與索
者得惡作罪房若少者應計人分之
應留一房擬客苾芻不應盡分若餘
住處有苾芻來及後夏者隨次應與
不及後夏此不應與可依知識隨處
而住衣食之利應共均分攝事人等
不應令作有五種人不應差作攝事
人謂解蘇呾羅毗奈耶摩窒里迦
僧伽上座及為衆讀誦者若於住處
多有房舍應隨當時人數多少若一
人與二或時與三皆於此房隨時受
用或前食後食若有破壞用僧伽物
若勸化白衣隨其力分而為修補不
應棄捨故令損壞若處遊徙同卧敷
量均等共分勿令闕事諸坐枯等應
並均分除安水瓶藥瓶之處并置齒

[illegible]第二
字

本土有犍摩耶處及衆集行處若門
屋下廊簷前上下閣道及倉庫溫室
不應分若在門閣若中於顯露處若可
隨多少安瓶器處衆僧受用並亦不應
分若有施主維於寺內造別房施寺
住此房主應受其利并為修理或住
施主意取何住此主雖復受其別施
大衆分利皆亦應與別房有施隨住
房者而共均分若大牀大座難移轉
者諸門徒等應為舉之若為衆事須
出外行分房之時隨次留分阿闍若
處並乞食時可留守住共均與食藏
門鑰時應作私記為防守故隨意若
狗其畜狗者須知行法若常觀察及
房院坐狗所絕國應可平墻若遺不
淨即應除去若不修治並得惡作若
有樂又并猛獸處即不應居不兩房
內而作安居設作安居應於二處物
取一分凡出家者於諸利養皆悉不
合避分食求聞有諍者將欲來時應
作三時撈分房舍謂春夏冬隨意分
給復有六種分住處事一寺二寺勢
分三寺外房四房勢分五園六園勢

分若諍者去與我分房者應告之曰
並已分訖若諍者去後還依常次准
法更分若非鬪者應共同分若不與
分得越法罪或為日分此是今日此
是明日或為時分此處小食此處大
食或為尊分此是阿遮利耶房此是
鄔波馱耶房如此分者皆得惡作罪
若病苾芻樂舊房者非次應與不應
無病詐言有病若分房竟後有客來
不以年高奪他房分若夜至若覺停
夜索分房及以褥席若其與者織受
二年咸得惡作若夜至至不應相惱
可隨相識權時停止給孤獨長者為
乞食苾芻造立停舍六衆鬪之並皆同
集共分其舍得惡作罪凡是非法分
與並不應取若有因緣須向餘寺時
遍到者不論坐次隨處應食外有食
來至斯住處欲得食者若無限局隨
意食之若至食有限即不應食如若
寺內隨次分房若在樹下若在平坐
若軟草處亦隨次分應以白二差具
五法者令分臥具所有大衆臥具下
至洗足盆並須聚在一處從上座分

[illegible] 大藏

有十二年並須差遣一分餘年二分
粥年三分餅果年四分卧具年五分
諸雜事年六藏器物人七藏衣年八
分衣年九藏雨衣年十分雨衣年十一
雜駈使年十二看撿房舍年若分卧
具及以褥席亦隨次分有餘長者若
客苾芻及臣来者應與合卧所有卧
具從好行訖餘者白衆更應分学勿
令損壞凡是僧伽卧具受用之時不
得隨宜將輕小坐具及垢膩踐薄惡
物而為襯替得惡作罪揩黒背挾知
僧事年半西半西應巡房舍觀其卧
具若老若少不依法式用卧具者既
撿見已若老宿者告衆令知少者應
語二師秦其卧具准法可責若寺房
廊鳥雀栖宿為喧丙者應使年撿奈
巢無兒卵應即除棄有者待去方除
若有蜂窠無兒應除有者以線纏
之由此緣故更不增長若施主造寺
施僧伽已有事他行久不来者住寺
苾芻不應為之飲食故捨斯住處苾
芻若共應共乞食而自支濟乃至五
歲尚不来者應共隣居比近之寺同

一刹養別褒濂陁寺主若未隨彼情
樂若久不至具如僧文凡寺發毀重
欲修造或等或過不應減小若施主
力薄小亦隨聽香臺制底等過非小
若有尊容彩畫周毀應可拂除還復
舊狀而更圖畫佛語尊經字有虧滅
刮其舊墨應更書新大明作淨厨法
凡是寺内應作淨厨此類不同有其
五種一生心作二共印持三如牛卧
四故廢處五衆結作言生心者謂
隨一營作苾芻或復俗侶至屋造房宇
定軌石時心念口言今於此方處當
為僧伽作淨厨共印持者謂撿挍苾
芻創安基石將欲興功告共住苾芻
曰諸具壽仁可共知於此方處當為
僧伽作淨厨如牛卧處者謂是房門
無其定準撩乱而住故廢處者謂無
衆僧空廢之處衆結作者謂大衆共
和秉白二羯磨作法結之應如是作
修營處所悉備具已齊於界內并外
勢分一尋將作淨厨僧伽同樂者即
於此處敷座席鳴揵稚乃至令一苾
芻為羯磨結此振大寺可寺坊内結

作淨廚若隨一房小舍應知亦尒[illegible]
中通塞具如廣文或於棚閣中層結
淨上下四邊勢分咸淨若作法已得
二種利益一界外貯得界內煮二界內
貯得界外煮並皆無過若異此者飲
噉之時皆悉作罪又有十種不淨處
不應熟食所謂露坐門屋下房簷前
溫暖堂洗浴室官王宅制底邊外道
家俗舍尼寺中若煮食時皆得惡作
此因造寺遂辨餘文次擇學處言應
將餘苾芻者謂衆多至非僧伽也由
何事故須將苾芻為防後時諍競損
惱故此中犯相者唯除過量餘並如
前小房戒說若於住處有鬪諍者有
淨家者有非理者應驅擯之
無根謗學處第八
佛在王舍城時蜜呾羅步彈迦二苾芻
由昔生中與實力子有怨讎故遂共
妹蜜呾羅尼謗實力子云犯波羅市
迦便為舉詰自相符契由同梵行事
及不忍煩惱制斯學處
若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻
以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行

後於異時若問若不問知此是無根
謗彼苾芻由瞋恚故作是語者僧伽
伐尸沙
言苾芻懷瞋者謂瞋惑未斷不捨者
謂是現經意欲作其無益之事言無
根者根有三種謂見聞疑此若無者
是無根事言謗者謂以惡事毀呰於
他無根方犯若有三根即非犯類所
言謗者謂非言諍苾芻由瞋恚故作
是語者謂無實想故表由瞋恨故便
生惡謗應知此中所謗之境有四種
至一者清淨二者雖清淨相似不清
淨三者不清淨四者雖不清淨相似
清淨若謗壓二十事成犯五事非犯
何謂為十謂不見不聞不疑妄言見
等是謂二事或聞而忘或疑而忘言
我聞疑復是二事或聞而信或聞不
信而言我見復是二事或聞而疑或
聞不疑或但自疑而云我見復是三
事語語說時咸得本罪五事无犯者
謂不見不聞不疑有見等想而云見
等是謂三事或聞而忘或疑而忘有
聞疑想而言聞等是為二事此皆無

犯謗後二歪十一事犯六事非犯謂 [illegible]
以見而忘一事於上兩處為第四事
餘事皆同思之可識前之二歪體異
清淨故無見忘若以書若以字印等
印若遣使若自書字作如是言與學
說波有其犯事若對狂癡若聾若啞
若先犯重若被學重若謗苾芻尼若
於大衆作如是言與中有重犯波羅
市迦不斥名謗成窣吐羅謗之境必
句如上說若以半擇迦男苾芻謗他
者皆窣吐羅謗式叉等成犯惡作復
有說言謗苾芻尼亦得本罪謗式叉
等得窣吐羅若以五無間謗苾芻者
並得衆教以犯逆罪非苾芻故有云
於中是吐羅者謗得輕罪尼謗他時
准苾芻說其式叉等得惡作罪若鄔
波索迦謗苾芻者應與作覆鉢羯磨
若惡罵俗歪不往其舍不受彼食及
以牀座不為說法若彼下心從衆求
乞性調柔者應為作仰鉢羯磨入邪
部者為喬部歪作覆鉢者不成作法
翻此便成若善俗歪余作覆鉢羯磨
亦不成作若以一牀等座諸界上一羯

磨王得覆伽多鉢

假根謗學處第九

佛在王舍城時蜜呾羅步彌迦二王共見野鹿交會平相似事謗實力子毀同梵行事惱同前制斯學處

若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是異非分事以少相似法而為毀謗彼苾芻由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

言異非分者異謂涅槃乖生死故四他勝法非是彼因名為非分非分事謗即是其諍若苾芻見餘苾芻犯波羅市迦時作非犯想或作餘罪想謗言犯波羅市迦者得眾教罪若於眾教作非犯想或作餘罪想乃至突色訖里多事皆同此隨其所謗得罪應知説謗之時前王領解犯眾教罪無犯者謂實見彼作他勝等事

破僧違諫學處第十

佛在王舍城時提婆達多由貪利故學得神通化未生冤令生信樂至如來所求索門徒以不得故便起恚恨

[illegible]
乃與孤迦里褰荼達羯吒謨洛迦
底瀉三沒達羅達多以為伴侶破和
合僧僧設諫時惡心不捨由僧伽事
及邪智煩惱制十十三種學處
若復苾芻興方便欲破和合僧於破
僧事堅執不捨諸苾芻應語彼苾芻
言具壽莫欲破和合僧堅執而住具
壽應與衆僧和合共住歡喜無諍一
心一說如水乳合大師教法令得光
顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸
苾芻如是諫時捨者善若不捨者應
可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是
事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
言和合者謂同一味有其六種謂戒相
作業戒見軌儀及以活命言僧伽者
總有九種謂無恥僧伽有恥僧伽耻
無恥僧伽順理僧伽非理僧伽理非
理僧伽未脫僧伽已脫僧伽脫未脫
僧伽此九種中誰可破邪除風後二
餘皆可破以其冣風無著恥衆犯四
重禁破事已成已破之者無重破故
後二肆衆破事無故第九學全餘處
准說言欲破者提婆達多以過癡故

心生異見壞彼僧伽於形相等毀佛
語則自制五事謗三淨教勸諸愚小
習行邪法言五事者一不食乳酪犢
子飢困故二不食魚宍由斷殺生故
三不噉於鹽多有塵土故四不截衣縷
廢損織功故五不住蘭若受房生福
故言興方便者謂作破僧事於破僧
事堅執不捨者既思衆破攝化門徒
自守邪宗多求悪黨言莫欲破和合
僧者欲顯若破善衆定墮無間若捨
此心不受其罪汝諸具壽應與僧和
合者謂衆多至別諫之語或是僧伽
或僧伽所遣雖無羯磨但以言遮令
除悪見言共住者謂衣食利養同受
用故言歡喜者善品增益各各情悦
故言無諍者彼此見同共相愛樂無
諍訟故言一心者心若散亂當令寂
定既得定已勤求解脱言一說者由
契經等十二分教體無別故亦是更
互相教之義如水乳合者行與理順
一相無差大師教法令得光顯者於
染瞋癡善能調伏令佛聖教得流通
故言安樂住者謂四聖種現法樂住

依斯德故能獲勝果言冊二者謂白
四羯磨不廣不略但齊二三言諫時
者謂作法時慇懃再諫者明衆至心
隨教應詰者詰其所以遮其非理故
助伴破僧伽違諫學處第十一
次明助伴學處與前異者隨字而釋
若復苾芻若一若二若多與彼苾芻
共為伴黨同邪違正隨順而住時此
苾芻語諸苾芻言大德莫共彼苾芻
有所論說若好若惡何以故彼苾芻
是順法律依法律語言無虛妄彼愛
樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻
言具壽莫作是說彼苾芻是順法律
依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦
愛樂何以故彼苾芻非順法律不依
法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂
和合僧應與僧和合歡喜無諍一心
一說如水乳合大師教法令得光顯
安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪
違背勸作諍事堅執而住諸苾芻如
是諫時捨者善若不捨者應可冊三
慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善
若不捨者僧伽伐尸沙言好者陳利

薩婆多部毗尼摩得勒伽 [illegible]

益言惡者說無益事言法語者語詞
圓足律語者合理無差有擇能引實
義名曰法語出柔軟言名曰律語言
無虛妄者謂曉其事方出於言我亦
愛樂者彼所作事咸稱我心莫作是
說等者勸隨亞部捨背邪黨此中犯
者始從隨順欲作破僧皆得惡作罪
衆多至諫不肯捨者得窣吐羅罪若
秉初白乃至羯磨第二竟時二一咸
得窣吐羅罪第三竟時如法如律如
大師教亞為開諫違而不捨者得衆
教罪若作非法而衆和合或作如法
衆不和合或作非法衆不和合或作
似法衆不和等由作諫事不稱法故
無犯若犯罪已即應說露若不尒者
與他同秉一切羯磨咸得惡作若他
諫時心同惡黨設令不語亦犯衆教
有言不同而心樂破犯窣吐羅若雖
言同作不破心或無破心不同其事
者無犯若生疑者獲窣吐羅自有破
而非吏乱應為四句吏乱謂是始從
備集破衆之事或有破衆非是異往
亦為四句異往謂是異界而往或有

破僧不為別部亦為四句別部謂是九清淨壬別處而住一是舌主餘八名助齊何名破謂是天穐先領四壬後破舌眾四壬同彼行籌羯磨齊是名為破僧伽竟若穐學生為行籌者及無戒壬等皆不成破若戲笑行籌及秉羯磨作破眾事合眾咸得窣吐羅罪眾不因此而成破故若眾破已有餘部壬在界內時不應作長淨等事由眾不集成別住故若如法部共非法部同集一處如法部解界時成解非法部解不成解其處中壬應共如法部出界外作褒灑陁不應共非法部如法苾芻應教穐尼眾此若無者其處中壬亦應教穐省緣而住不隨二朋名處中壬尼眾若破不應教穐應告彼曰姊妹應先和合已方求教授若苾芻尼眾不諮稟苾芻輒自擅意別為軌則聚徒眾者得窣吐羅罪諸有被責室羅末尼羅等若餘苾芻輒供衣食而攝養者破他門徒得窣吐羅罪若作好心欲令調伏擢時攝誘者無犯憍閃溥迦諸苾芻輩雖

分二部無破衆心故不同此破僧伽
罪隨事重輕有十八句若苾芻於非
法事作非法想及正破時亦為非法
想者此則生無間罪亦成無間業若
破僧時不作非法想者但生無間罪
不成無間業故有六句重十二句輕
非法非法非法　非法非法法　非法非法疑
非法法非法　非法法法　非法法疑
法非法非法　法非法法　法非法疑
法法非法　法法　法法疑
非法疑非法　非法疑法　非法疑疑
法疑非法　法疑法　法疑疑
汙家違諫學處第十二
佛在室羅伐城告諸苾芻曰若有苾
芻苾芻尼為汙家者衆應與作白四
駈擯羯磨令出住處若鬪諍者衆應
與作令怖羯磨應告彼曰汝若不肯
改前過者衆當與汝更為重罰令彼
生怖故名令怖若見門徒欲為鬪諍
軌範師等宜應遮止或以苦摩他事
而令止息若苾芻數數犯罪應與作
折伏羯磨或以餘事而責罰之乃至
未捨惡事已來令依止有德折伏而

住故名折伏若苾芻當與諸長者及苾
芻等相觸惱者應令苾芻當就長者等
而求懺摩若不肯者衆應與作求謝
羯磨令往愧謝若不見罪不如法悔
不捨惡見此等皆應與作捨置羯磨
由斯捨棄不同衆法故名捨置其捨
置者若多朋黨恃怙強梁衆應量宜
勿令鬪起於所犯罪如法為除若不
肯者不應強詰強令憶念若強抑與
作捨置者得窣吐羅罪若鬪諍人各
懷忿恨雖經多日不能除滅者有持
經持律持論多聞多知識大福德足
門徒衆所共知者應為消殄若寃讎
者至俗家時應隔處中坐令其聞坐
若於界內鬪諍紛紜諸處中坐應出
外長淨若共餘部為長淨者不成作
法得惡作罪凡有為他作羯磨時不
為詰問不作憶念或實無犯事或有
犯不急或不對面或秉非法皆得惡
作作法不成若得羯磨已所有行法
應可順行云何行法所謂不應與他
出家近圓及為依止不畜求寂不應
差教授苾芻當差設先被差亦不應共

有犯苾芻不應詰問羯磨等事亦不
應呵若有二十法者所作羯磨不應
為解何謂二十謂於衆處不現恭勤
身不輕利故或於衆處不生畏下不
獨傲慢故或於出離不肯隨從不順
治法故或於衆邊不行恭敬非行敬
法故或於界中不求解放於罪無悔
故或從王家及斷事官或依外道及
以別住不依於衆著俗住衣及外道
服承事外道不應行事而復行之苾
芻學處而不修習或罵苾芻或時瞋
恚或復呵叱或令衆失利或不欲同
住若有此二十法不應與解
爾時世尊作教勅已令隨者阿難陀
共諸上座苾芻在於路中差具五法
者往枳吒山就彼詰責與阿濕薄迦
補捺伐蘇行汙家者作駈擯羯磨
其同罪者半豆盧呬得迦等中路聞
已遂便逃向室羅伐城如法除罪時
彼二住後往逝多林見此事已作如是
言我輩同罪有駈不駈知諸具壽隨
自己情有瞋有欲時諸苾芻告彼二
住今其改悔先別諫已後為羯磨諫

由其受用鄙事故而行汙家因家慳
煩惱制斯學處
若復眾多苾芻於村落城邑住汙他
家行惡行汙他家亦眾見聞知行惡
行亦眾見聞知諸苾芻應語彼苾芻
言具壽汝等汙他家行惡行汙他家
亦眾見聞知行惡行亦眾見聞知汝
等可去不應住此彼苾芻語諸苾芻
言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾
芻有驅者有不驅者時諸苾芻語彼
苾芻言具壽莫作是語諸大德有愛
恚怖癡有如是同罪苾芻有驅者有
不驅者何以故諸苾芻無愛恚怖癡
汝等汙他家行惡行汙他家亦眾見
聞知行惡行亦眾見聞知具壽汝等
應捨愛恚等言諸苾芻如是諫時捨
者善若不捨者應可再三殷懃正諫
隨教應詰令捨是事捨者善若不捨
者僧伽伐尸沙
言村落等者若有街巷可知至物住
處名為村村外遠家名為落國王都
處名為城邑言汙家者有二事能汙
於家一謂共住二謂受用云何共住

謂與女人同牀而坐一盤而食同觴
飲酒等云何受用謂採花果等云何
惡行謂以麁惡法毀謗於他及戒見
等中說其毀犯由依汙家生衆罪故
見謂眼識聞謂耳識知謂餘識此顯
見聞知性汝可去者是駈逐言有愛
等者於不駈者云有愛於所駈者
說有瞋恚言有癡者於汙家輩不善
分別合駈不駈言有怖者於逃去者
不敢治罰不駈擯者謂是半豆盧四
得迦等言汝等應捨愛等者謂是別
王諫言卅三者衆以白四諫但言愛
等即得惡作別王諫時違犯麁罪廣
白及二羯磨違得二窣吐羅罪第三
竟時便得衆教若秉法和別事並同
前實有愛憎非愛憎想疑得窣吐羅
罪若作愛憎想者無犯實非愛憎作
無想疑便得衆教若未作駈擯羯磨
言愛等者得惡作罪由謗衆故若於
他生知無實事自生惡念妄說前人
作離間言得二墮罪

惡性違諫學處第十三

佛在憍閃毗國闡陀苾芻不忍他語

違如法教由其惡性受用法事求自
在不忍煩惱遂生忿恨自損損他制
斯學處
若復苾芻惡性不受正語諸苾芻於
佛所說戒經中如法如律勸誨之時
不受諫語言諸大德莫向我說少許
若好若惡我亦不向諸大德說若好
若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸
苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫
語諸苾芻於戒經中如法如律勸誨
之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻
諸苾芻亦如法諫具壽如是如來應
正等覺佛聲聞衆便得增長共相諫
誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是諫
時捨者善若不捨者應可再三慇懃
正諫隨教應詰令捨是事捨者善若
不捨者僧伽伐尸沙
惡性者稟性麁言不用他語於佛所
說者半月所說戒經中者謂佛世
尊所制學處言如法者謂依實事見
聞疑說言如律者稱實而說與理相
應出柔軟語言少許者假令少言亦
不許說言好惡者謂利非利言止者

末說之言預相遮止莫論說我者謂
請不忍可言佛聲聞衆便得增長者
由展轉相教世尊雖得久住世言
共相諫誨者謂欲諫時先求聽許然
後方諫若他不許不應強詰然詰問
時不以天眼見天耳聞若他不憶應
為作憶念憶時瞋忿應求聽許若不
許者棄莫與言若仗託有力者不應
教擯不共長淨安居隨意即於此日
應一苾芻作如是白我名某甲遮彼
苾芻某甲為長淨等事若此苾芻在
衆中者不應對之而為長淨及隨意
事若於所犯罪有餘無餘無有定實
而遮他者皆成非法若天眼天耳及
聾盲無識隨黨非黨在界居空等或
翻此四皆不成遮於所犯罪事有定
實為遮他者是謂應法若以不善見
聞疑而遮他者得惡作罪若一界內
有多住處一處遮時餘皆悉遮其能
詰主雖被衆差應知軌式有其五法
謂從座起脫革屣整衣左肩禮上座
已合掌而住應以五法而自稱量我
是持戒者不有著慚不有追悔不能

攝伏諸根不是樂戒不又生五念諦
實不實等次應告言汝某甲我今
欲詰能容許不彼應荅曰由何事故
令詰於我說罪差别如律應知其被
詰主應於五部學處自思忖已當聽
許之返令憶念令於何處知我有犯
當依實說勿攝虛言應告彼云今往
汝詰次能詰者先為安慰方始出言
然我不以錯誤之語及私屏語或造
次語仁所說者我皆三問而詳審之
次應白言汝某甲聽僧伽今我為詰
責主問令實事衆當為汝作羯磨法
應可善思勿令損己亦不應調弄清
淨之主并樂戒者耆宿有德亦不輕
慢違此教者得惡作罪言共相諫悔
者有所違犯心希清淨說先所犯此
中犯者謂别主諫時不用語者得窣吐
羅罪若屢白及二羯磨得窣吐羅罪
第三竟時得僧伽伐尸沙惡語之主
不先詰問輙便遮止得惡作罪餘義
通塞如前所明其諫羯磨如百一羯
磨中說
我已說十三僧伽伐尸沙法九初便

犯四至三諫若苾芻隨一一犯故覆
藏者隨覆藏日衆應與作不樂波利
婆娑行波利婆娑竟衆應與作六夜
摩那𠹌行摩那𠹌竟餘有出罪應二
十僧中出是苾芻罪若少一至一不滿
二十衆是苾芻罪不得除諸苾芻皆
得罪此是出罪法
言我已說者章其事了欲令諸苾芻
重審其罪是舒息故九鬮便犯者謂
鬮九戒事成獲罪四至三諫者即破
僧等違三羯磨方犯其罪若苾芻隨
二二等者凡欲除罪須有五緣一由
其罪謂所犯罪二由意樂謂知而覆
藏三由治罪謂隨覆日與遍住等四
由行已謂令衆心喜五由羣殊謂滿
二十衆言二十者若少不足作法不
成故以數定行遍住者由其覆罪覆
有兩種一謂覆夜二謂覆心若作覆
心至過明相是名一夜覆藏罪若不
識不憶由無覆心雖經明相無覆藏
罪後若憶識欲說罪者此則不須行
遍住法應說衆多惡作罪若與罪
王及不解方言或非本性或被治罰

如此之住雖可共住成不成覆或時
晝日與苾芻俱若至夜時無苾芻者
假使盡形亦無覆罪若犯二罪二俱
覆藏或一覆一非覆或二俱不覆或
兩俱憶或一憶一不憶二俱不憶或
經兩匣等如是應知於罪於日知數
不知數一罪多罪有覆無覆或作白
衣或為求寂重受近圓或得解法覆
與不覆或前或後於諸罪類治法衆
多具如廣文此不繁說有四種至應
行遍住有知罪數不知夜數有知夜
數不知罪數或俱不知數或俱知數
如百一羯磨說若其重犯是前罪類
應與復本遍住羯磨令其調伏謂壞
前法從本更行行時更犯是前罪類
應與重收根本羯磨若更犯者重收
前日可更令行行遍住至所得之法
黑白不同有其六種一者揔黑謂揔
皆非法二多分黑遍住如法餘皆非
法三向半黑復本是法餘皆非法四
纔半黑重收是法後皆非法五少分
黑意喜是法後一非法六揔是白乃
至出罪悉皆如法名善出罪若如法

行遍住法已應與意喜若不覆者但
行意喜出罪能令衆意皆悉歡喜故
名意喜於六夜中若重犯者應與復
本意喜若更重犯應與重取六夜意
喜此謂是前罪類言前類者前因故
泄令還故泄餘皆准此若非一類即
不壞法若行遍住及摩那埵時更犯
衆教非同類者應須發露所有惡作
別行遍住及摩那埵若其風日犯風
衆教一夜覆藏乃至十二覆十二日
若欲說罪應據猛烈心煩惱重者先
與行法行遍住意喜苾芻所有行法
應隨順行謂不應受善苾芻禮敬亦
復不應同一座坐不居勝座不並肩
行若出行時應隨他後不同室臥不
度厓出家受十學處及與近圓不受
依止不畜求寂不作羯磨不差為使
不教授尼亦不差遣先差應捨不詰
苾芻不捨教誡開門然燈敷掃寺宇
大小便廁洗除糞穢及供土葉寒時
攏火熱為扇涼打揵椎嚴香火并讀
讚佛應在近圓下求寂上座僧伽卧
具受鉢之物應為收舉制底香台常

應塗掃依時巡礼應告白𣪍衆集之
處以所行事告白令知不應一一為
白客苾芻未来安衣鉢應就為白無
苾芻寺不應輒往有緣須去不應經
宿須觀時候供給湯水應與善苾芻
洗足塗油寺中利養衆後應受遍住
意喜作法之時不應還以遍住意喜
及犯學人足其衆數亦非此坐得共
同處而行其法不居空寺亦非一坐
非二非三要須滿四是清淨坐同處
行法如前所說不依教者咸得惡作
又由行時鬧有諍者欲来住處應對
善苾芻為難緣故捨行法已同本性
坐諍者若去還對苾芻受其行法若
行意喜不行遍住若行遍住不行意
喜斯皆不應求衆出罪若並善行當
求出罪餘如廣文說有六種坐犯衆
數罪對一苾芻說除其罪得名清淨
何謂為六一者遍持蘇呾羅藏二者
遍持毗奈耶藏三者遍持摩咥里迦
藏四者性極著愧若說其罪懷慚致
死五者衆中最老上座六者大福德
坐何故此六許易除罪罪滅圖心不

由治罰若能於所犯罪決情斷絕誓
不更為深生慚恥心無欺誑是故除
滅又為耆年大德受持三藏王見治
罰謗議便生鬧一王悔若犯不共衆
教罪者根轉之時過亦隨滅

根本薩婆多部律攝卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造